

حقیقت تصوف

فقر و احسان یا رہبانیت و خالقانیت

۱۰

(جناب مولوی محمد قطب الدین احمد صاحب حیدر آباد دکن)

(۲)

اتہام رہبانیت | یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تصوف ترک دنیا، بے عملی اور رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا نہیں بلکہ اس کے بے اعتدالانہ استعمال سے روکتا ہے۔ اس کی تعلیم ہے کہ انسان کو خدا کی عطا کردہ تمام نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کہ ان کی محبت دل میں جاگزیں نہ ہونے پائے۔ جیسا کہ کسی عارف تمام معرفت کا قول ہے، دنیا در دل در دست و در دست در دار، یعنی آسجا عطا می شود و این جا عطا، امام احمد غزالی نے خواجہ ابوسعید ابوالخیر کے شاہانہ طمطراق اور کرد و فرودیکھ کر یہ اعتراض کیا کہ ہر وقت دوسروں کو دنیا اور اس کے تعلقات سے انقطاع علیحدگی کی ترغیب و تحریریں اور خود کی یہ حالت کہ مکان کا ہر گوشہ سر و سامان دنیوی سے معمور اور اصطبل ادنیوں اور گھوڑوں سے بھر پور ہیں جن کی طنابیں ابریشمی اور مخیں سنہری ہیں اس کا بر حسب جواب یہ دیا گیا کہ ”یخ آں در گل زدہ ام نہ در دل“ جب جامی نے خواجہ عبید اللہ احرار سے پہلی دفعہ ملاقات کی تو ان کی امیرانہ شان و شوکت کو دیکھ کر یہ مصرع دہی آواز میں گنگنایا، نہ درویش آنکہ دنیا دوست دارد، خواجہ احرار نے فوری اس کا یہ جواب دیا، اگر دار در لئے دست دارد، فقر و شاهی کو با ہم سمونے میں یہ ایک مجتہدانہ شان رکھتے تھے چنانچہ تاریخ تصوف میں یہ شعران کی اس حالت کا بہترین آئینہ دار ہے

چو فقرا نذر لباسِ شاہی آمد ز تدبیرِ عبید اللہی آمد
مقتضای شریعت اور منشاء رسالت بھی یہی ہے کہ حدودِ الہی میں رہ کر دین و دنیا
دونوں کو ساتھ ساتھ سمیٹا جائے۔

اسی میں حفاظت ہے الغایت کی کہ ہوں ایک جیندی دار و شیری
انسان کا دنیا اور نعمتِ دنیا سے تعلق اس مرغابی کی طرح پر ہو جو ہر وقت پانی میں رہتا ہے
لیکن جب اڑتا ہے تو ایک قطرہ آب اس کے بال و پر سے پسیدہ نہیں رہتا۔ آمیتہ ہمہ کس باش
و آمیتہ کس مباحش۔

بگیر رسم تعلق دلا ز مرغابی کہ ادا ز آب چو بر فاست خشک پر بر فاست
جو کچھ تباہی ہے وہ تعلقاتِ دنیوی سے وابستگی میں ہے، دنیوی نعمتوں سے نفع اٹھانے
میں نہیں کیونکہ یہ طیبات اور زینت اللہ ہیں اور پیدا ہی انسان کے لئے کی گئی ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُفُّوا مَنِ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنَّ قُلَّ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِ
وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اس روش اور اندازِ زندگی پر ناطق و شاہد۔

نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

عارفِ رومی نے اس صورتِ حال کا کس قدر بصیرت افروزہ نقشہ کھینچا ہے:-

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی کشتی است

حضرت محبوب الہی کا یہ ملفوظ، جس کو حسنِ سنجرى نے فوائد الفوائد میں نقل کیا ہے، ترکِ دنیا
کی اصل حقیقت کو کس خوبی کے ساتھ واشکاف کیا گیا ہے، 'ترکِ دنیا آں نیست کہ کسے خود را
برہنہ کند، لنگوٹہ بہ بند و بنیشیند، ترکِ دنیا آنست کہ لباس بہ پوشد، و طعام بخورد و اسچہ میرسد
رو ابدار و و بچ آں میل نہ کند، و خاطر را متعلق چیزے ندارد، ترکِ دنیا است۔'

کسی شخص نے ایک مال دار صوفی کو لکھا کہ تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، یہ صہبت
مارہے جو کسی دن تمہیں ڈس جائے گی، اس کے جواب میں اُس نے لکھا کہ "صہبت مارہے کسے را

زبان کنڈک افسون مار مذاذ

مال را اگر ہر دین باشی حمول نعم مال صانع گوید رہول
مطالبات نفس | نفس کے مطالبات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اور دوسرے خطوط، حقوق وہ ہیں جو قوام بدن اور بقائے نسل و حیات کے لئے ناگزیر ہیں، اور خطوط وہ ہیں جو جسم و جان کے لئے عیش و نشاط کا سر و سامان نیم پہنچاتے اور لذت اور لطف اندوزیوں کا ساز و برگ تیار کرتے ہیں مگر جو زندگی کے قیام و بقا کے لئے لازمی نہیں، مجاہدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق کو باقی رکھے اور خطوط کے حصول کے درپے نہ ہو، اور ان کے اہتمام میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اور اگر یہ بلا مشقت حاصل ہوں تو ان سے اعراض نہ کرے کیوں کہ یہ کفرانِ نعمت ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق
 خواجہ نقشبندؒ کا یہ قول ہماری چشم بصیرت کو کس قدر کھولنے والا ہے ”لقمہ چرب بخوردگار
 را خوب کن، بالجملہ مدار کار بر طاعت است، ہر قدر کہ مہمداست مبارک است، واسیچہ مخجل این
 کارخانہ است ممنوع“ بہر حال ہر معاملہ میں نیت اور خوشنودی رب پیش نظر ہے۔ مرزا منظر جان
 جاناں کے الفاظ ہیں، ”طعام اگر بہ نیت ادائے شکر یا مزہ سازند، احسن می نماید، کہ در صورت بے
 مزگی شکر از بہ دل مئی آید۔ طعام لذیذ را بامیزش آب بے مزہ ساقتن نعمت الہی را سجاک انداختن
 است“ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ ہاجر مکیؒ نے عارف تھانویؒ سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ
 ”اشرف علی پانی خوب ٹھنڈا پینا چاہئے، تاکہ ہر بن موسیٰ الحمد للہ نکلے اگر گرم پانی پیا جائے تو زبان
 تو الحمد للہ کبھی مگر دل شریک نہ ہوگا“

دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ صوفیاء | جس قرآن میں اللہ کی نعمتوں اور زینت اللہ کا بار بار ذکر کیا گیا ہو، او
 کا طریق عمل | جن کو خدائے تعالیٰ بندوں پر اپنے احسانات میں شمار کرتا ہو، ان
 سے یہ خدا کے بندے کس طرح مجتنب رہ سکتے تھے۔ سماع کے جواز و عدم جواز سے قطع نظر اس
 سے اس امر کا اتنا ضرور ثبوت ملتا ہے کہ ان حضرات میں راہبانہ نقشبند اور زاہدانہ سیبست

و خشک دماغی مطلقاً نہیں تھی۔ لہٰذا دھوت کی دلاؤزیوں سے کس کو انکار ہو سکتا ہے خوش آؤزی کے جواڑات قلب و روح پر مرتب ہوتے ہیں اگر وہ کسی پاکیزہ مقصد کے لئے کام میں لائے جائیں تو بہت کچھ نفع حاصل ہو سکتا ہے، شاعری اور موسیقی ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں۔ زمرہ صوفیاء میں جیسے باکمال شاعر ہوئے ہیں، ایسے ہی فن موسیقی میں بھی انھیں دستگاہ حاصل تھی، چنانچہ امیر خسرو، ملا عبد القادر بدایونی، سحر العلوم، شاہ عبدالغزیز دہلوی، مرزا مظہر جان جاناں اور خواجہ میر درد کو اس فن میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ ابوالکلام آزاد نے فن موسیقی کی بابت بالکل سچ کہا ہے: ”اس بات کی عام طور پر شہرت ہے کہ اسلام کا دینی مزاج فنونِ لطیفہ کے بالکل خلاف ہے اور موسیقی محرماتِ شرعیہ میں داخل ہے حالانکہ اس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ فقہانے سپردِ سائل کے خیال سے اس بارے میں تشدد کیا، اور یہ تشدد بھی بابِ قصا سے تھا، نہ کہ بابِ تشریح سے، قصا کا میدان نہایت وسیع ہے جو چیز سورا استعمال سے کسی مفسدہ کا وسیلہ بن جائے، قصا رد کی جاسکتی ہے لیکن اس سے تشریح کا حکم اپنی اصلی جگہ سے ہل نہیں سکتا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، ان لوگوں کے یہ وقتی اشتغال بھی محض نشاطِ آفرینیوں کے لئے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان سے بھی وہ عشقِ الہی کے جذبات کو بھرکنے کا کام لیتے تھے اور وجدِ حال کی سرسبزیوں میں اپنی زندگی مشوقِ حقیقی پر بچھاؤ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، اخبارِ الاخبار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی رحلت کا واقعہ اس طرح درج ہے درخانہ شیخ علی سکری صحبت بود و خواجہ در آنجا حاضر بود، قرال ایس بیت شیخ احمد جام بر خواند: کشنگار خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، خواجہ را ایس بیت در گرفت و چار شبانہ روز در نجر بود و بریں بیت ذوق داشت و شب پنجم رحلت کرد

حاصلِ عمر شاریہ یارے کر دم شادم از زندگی خوشی کہ کارے کر دم
مردم گزیری اور کم آمیزی کا بھی الزام ان پر لگایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز کیسے بار بار سکتی ہے جب کہ اسلام کی تعلیمات اس کے ہر ماننے والے کو یہ یقین کرتی ہے کہ کشمکشِ حیات میں پوری

طرح حصہ لینے ہی سے انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتیں اور ممکنہ قوتیں ابھرتی ہیں۔ جب یہ صورت حال ہو تو جن نفوس قدسیہ کی تمام زندگی کتاب و سنت کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی تھی، وہ کیسے اس سے گریز کر سکتے تھے، اور زندگی کی ہماہمی سے الگ تھلگ رہ کر آبادیوں سے دور غار و کوہ میں زاویہ نشینی اختیار کر سکتے تھے، یہی نے شعب الایمان میں اور زندگی نے اپنی جامع میں حضور کا ایک اثر پیش کیا ہے کہ:- ”وہ مسلمان جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہی پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا، اور ان کی تکلیف دہی پر صبر نہیں کرتا، عارف رومی نے لاسرہبانیۃ فی الاسلام اور الجماعۃ رحمتہ کے زیر عنوان اپنے ایک ملفوظ میں اس حقیقت کو یوں براہ کندی نقاب کیا ہے، مصطفیٰ صلعم کو شش درجیت نمود کہ مجمع ارواح را اثر ہاست بزرگ و خطیر در وحدت و تنہائی آن حاصل نشود و سر اس کہ مسجد یا بنا ہادہ اند آست تا اہل محلہ آنجا جمع شوند تا رحمت و فائدہ افزوں باشد و خانہائے جداگانہ برائے تفریق و ستر عیبہا و جامع را ہادند تا جمیعت اہل شہر آنجا باشند و کعبہ را واجب گردند تا اغلب خلق عالم از بلاد و اقالم آنجا جمع گردند۔ انبیاء علیہم السلام را بخلق مشغول کرد و مصطفیٰ صلعم را امر کرد کہ خلق را دعوت و صلاح کن و نصیحت دہ“ خواجہ ابوسعید ابو الخیر کا قول ہے کہ ”مرداں بود کہ در میان خلق نشیند و داد و ستد کند، وزن خواہد و با خلق در آمیزد و دے از خدائے خود غافل نشود“ کمال تقویٰ یہی ہے کہ پانی میں رہ کر دامن تر نہ کیا جائے اور کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خرید کی جائے۔

صحبت دنیا مثال گلخن است کہ از و حمام تقویٰ روشن است

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو برگزیدہ ہستیایں مجتہدین فن اور اساطین تصوف شمار کی جاتی ہیں ان کی زندگیاں تہذیب و تمدن کے عین مرکوزوں میں رہ کر اپنے اپنے حسیں کی اصلاح و ارشاد میں بسر ہوئیں۔ عطار و سنائی۔ جنید و شبلی۔ شیخ جیلی و غزالی، سنجیار کاکی و محبوب الہی، مجدد الف ثانی و شاہ ولی اللہ دہلوی کے ارشاد و ہدایت کی درسگاہیں سجا رہے اور دود مشق اور لاہور و دہلی جیسی دار الحکومتوں میں تھیں۔ اگر ترک اور تباہی تصوف کا نصب العین ہوتا تو یہ بھی اصحاب

کہف کی طرح کسی زادیہ خمول میں محو خواب ہوتے

دنیا کی عشار ہو جس سے اشراق مومن کی اذان ندائے آفاق

فقر قرآن | قرآنی فقر تسخیر جہات، اور انفس و آفاق پر حکمرانی کی تعلیم دیتا ہے، غار و کوہ میں عزت گزینی

اور سبر نیری کی نہیں۔ اسی فقر پر حضورؐ نے خرواز فرمایا تھا، 'الفقر فخری' یہی وہ فقر ہے جس پر اقبال

نے حرف و صوت کے پردوں میں اس طرح زمزمہ سنجی کی ہے:-

فقر تر آں احتساب مست بود نے رباب دستی در قص و سرود

فقر مومن چیست تسخیر جہات بندہ از تاثیر او مولا صفات

فقر کافر، خلوت دشت و دراست فقر مومن لرزہ سحر و بر است

زندگی آں را سکون عار و کوہ زندگی ایں را ز مرگ با شکوہ

آں خودی را جستن از ترک بدن ایں خودی را چوں چراغ افزون

آں خودی را کشتن و داسوختن ایں خودی را چوں چراغ افزون

فقر چوں عریاں شود زیر سپہر از نہیب او بلرزد ماہ و مہر

فقر عریاں گرمی بدر و حنین فقر عریاں بانگ تکبیر حسینؑ

فقر خیر گیر با نان شمیم بستہ فتراک او سلطان و میر

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا ما امینیم ایں متاع مصطفیٰؐ است

با سلاطین در فتد مرد فقیر از شکوہ بوریا لرزد سریر

قلب او را قوت از جذب سلوک پیش سلطان نصرۃ اولاد ملوک

حکمت دین دل نواز بہائے فقر

قوت دین بے نیاز بہائے فقر

دور تنزل و انحطاط | کوئی تحریک جب اپنے دور تنزل سے گذرتی ہے اور افراط و تفریط میں پڑ کر عمل

ور عمل کے اثرات سے مسخ ہو جاتی ہے تو برائیاں خوبیوں کی جگہ لے لیتی ہیں۔ پہلے جو باتیں عیب

شمار کی جاتی تھیں، وہ اب ہنسن جاتی ہیں۔ فروعات کو اسامات کا درجہ دیا جانے لگتا ہے۔ جتنی جو چیز حقیقت سے دور ہوتی ہے اس کو اتنی ہی سرگرمی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، اور غیر ضروری امور پر شدت و تاکید کی جاتی ہے یہی حال مختلف اسلامی علوم کا ہوا۔ فقہ اسلامی کو جب جیلہ بازیوں اور کام جوتیوں کا ذریعہ بنایا گیا، اور تقلید پرستیوں نے اجتہاد کے دروازوں پر قفل چڑھا کر مٹروک العہد پارینہ و فرسودہ فیصلوں کو قانون و دستور کی صورت دے دی، تو مسلمانوں کی عملی زندگی حبسِ بے روح ہو کر رہ گئی۔ اسی طرح علم کلام میں جب تسکوک و شبہات کی گرم بازاری ہوئی تو عقائد منزحل ہونا شروع ہوئے اور ایک عام ذہنی انتشار رونما ہوا۔ کچھ ایسی ہی صورتِ حال تصوف کو بھی پیش آئی۔ جب ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت میں فرق و امتیاز نہ کیا گیا تو دنیا پرستی سے گریز کو رہبانیت کی شکل دی گئی، اور مجاز پرستی، پیر پرستی اور قبر پرستی، نغمہ و سرود اور وجد و حال کو روحانی ترقی کے لئے لازمی گردانا گیا تو کل جس کا مطلب اسباب پر اعتماد نہ کرنا تھا، ترکِ اسباب سمجھا گیا، انوہین اور رضا بالقضاء کو جہولیت و بے دست و پائی کا رنگ دیا گیا۔

مسکینی و دل گیری و نومیدی جاوید محکوم ہو سائلک تو یہ ہیں اس کے مقامات مختلف گمراہیوں کا علم تصوف آنا جگاہ بن گیا، اور متعدد غیر اسلامی راہبانہ اور جوگیانہ طریقے رواج پذیر ہوئے و لاق ہزار پیوند، تسبیح ہزار دانہ، خانقاہ نشینی و چلہ کشی، وجد و حال و قوالی، اور ذکر و ہوا پر اعتکاف و مجاہوری اصل مطلوب و مقصود بن گئی

تو تانا کے گور مرداں را پرستی بہ گرد کار مرداں گرد درستی
تصوف کا ابتدائی زمینہ علم تھا، درمیانی درجہ عمل، اور انتہائی مرتبہ مویہت من اللہ۔ اس کی ابتدائی و درمیانی حالتیں اکتسابی تھیں، اور آخری مرتبہ وہی تھا۔ سنتِ الہی یہ رہی ہے کہ جو کسی چیز کے لئے جدوجہد کرتا ہے تو اس کی کوششوں کا صلہ ضرور ملتا ہے۔

بہ جستجوئے نیابد کسے مراد دے کسے مراد بیابد کہ جستجو دارد
جو کسی کی راہ میں اپنا سب کچھ سچ دے کہ سعی پیہم کرتا رہتا، اور کسی کے دیدار کے لئے سرگرداں

رہتا ہے، تو وہ ضرور کسی نہ کسی وقت لطف دید سے شاد کام ہوتا ہے۔
 بگر نشینی بر سر کوئے کسے عاقبت مبنی تو ہم روئے کسے
 لیکن دورِ تنزل میں علم و عمل سے بیگانہ ہو کر اس موہبت کو بھی ایک میراث سمجھا گیا اور
 خلافت و سجادگی نے ایک رسمی اور موروثی نوعیت اختیار کر کے عقابوں کے نشیمنوں کو زانگوں کے
 تصرف میں دے دیا۔ وسعتِ افلاک میں جن مردانِ خود آگاہ کی تکبیریں گونجتی تھیں ان کے مزارِ
 پر استخوانِ فردوسی کرنے والوں نے آغوشِ خاک میں سر زانو، خرقة و عمامہ پہنے، ریش و کاکل چھوڑے
 ساری ریا کاریوں اور ظاہر داریوں کے ساتھ مصروفِ سمجھ خوانی، اور ساز و آواز کے میٹھے بولوں
 اور سریلے نغموں پر پائے کو ب و دست افشاں اور وقت را مش گری تھے۔ ان کے اور ان کے
 اسلاف میں کرگس و شاہیں کا سا فرق تھا۔

پرداز ہے دونوں کی اسی ایک فصاحت میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور
 تبسح و تہلیل میں یہ بھی رطب اللسان اور ان کے پیشروں کے کام و دہن بھی ان ہی اذکار سے
 لذت گیر تھے، مگر دونوں میں فرقِ زمین و آسمان کا۔

یا وسعتِ افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تبسح و مناجات
 وہ مذہبِ مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ مذہبِ ملا و نباتاتِ جمادات
 مجاہدات، مراقبات و ریاضات محض ذرائع تھے حصولِ مقاصد کے، یہ خود مقصود بالذات
 نہ تھے جن مجاہدوں نے ان کے اسلاف کو تسخیرِ جہات اور جہانگیری کے گر سکھائے تھے ان میں سے
 ان نام نہاد پرستارانِ تصوف نے مسکینیِ دل گیری کی تعلیم یعنی شروع کی دورِ عروج میں جن چیزوں
 سے ترقی حاصل ہوئی تھی، زمانہ انحطاط میں شکست خوردہ ذہنیت، قنوطیت و یاسیت نے
 ان ہی سے ذل و مسکنت، گو سفندی و روباہی اور فلسفہ میثی سیکھنا شروع کیا صاحبِ رحمت
 کی تراش سے دنیا کا کون سا گوشہ خالی ہے، ایک ہی آبِ زلال سے باغ و چین شاداب ہوتے
 ہیں اور صحرا و ریگ زار بھی، استعداد و صلاحیتوں کے تنوع سے کہیں لالہ و گل لہلہا تھے اور کہیں

خس و خاشاک ابھرتے ہیں

باراں کہ در لطافت طبعش خلافت نسبت
در باغ لالہ روید و در شوم بوم خس
وہی کتاب و سنت، اور وہی فقر و احسان، صرف نقطہ نگاہ کے بدل جانے اور اعلیٰ صلاحیتوں
سے تہی دامن ہونے نے یہ قلب ماہیت کر دی

ہر چہ گیر و علتی، علت شود کفر گیر و کاٹے، ملت شود
اقبال اگر چہ دلق و کلام، اور سر تراشی کی ظاہر داریاں نہ رکھتے تھے، مگر دروشی اور قلندوں
کے کیچوں سے خوب واقف تھے۔ راز درون خانہ کو کیا دانسگاف، اور دل کے روگوں کی کسی
صحیح نبض شناسی کی ہے۔

اک فقر سکھاتا ہے عیاد کو پنجیری اک فقر سے کھلتے ہیں سرار جہانگیری
اک فقر سے قوموں میں مسکینی دل گیری اک فقر سے مٹی میں غاصیت اکسیری
اک فقر ہے شبیری، اس فقر میں شبیری میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری
زندگی کا جوش جب کسی قوم میں افسردہ و مردہ ہو جاتا ہے، تو وہ موت ہی کے آغوش میں
پناہ ڈھونڈھتی ہے، چنانچہ کم گشتگانِ راہ طریقت نے درگاہوں اور مزاروں ہی کی آڑ پکڑی۔
جب تک حقیقی اسلامی تصوف کا فرما رہا، فقر و احسان کا میدان عمل حکومتوں کے پائے
تحت تھے، لیکن جب قوائے عمل مضحل ہو گئے تو تکیوں اور مرگھٹوں میں اس نے اپنا نشیمن
بنایا اور خوئے گدائی و دروہ زگی میں خود کو سچتہ کر لیا۔

فقران تا بہ مسجد صفت کشیدند گریبان شہنشاہاں دریدند
چو آں آتش درون سینہ افسرد مسلماناں بہ درگاہاں خزیدند
راہ توسط و اعتدال شریعت اور اللہ کے مقرر کردہ حدود میں رہ کر جو کام بھی کیا جائے وہ مستحسن ہے
صراط مستقیم ہی توسط و اعتدال کی راہ ہے۔ اس راہ سے ایک خفیف سا انحراف بھی گمراہی
و ضلالت کی طرف لے جاتا ہے یہی سبب ہے کہ حضور اقدس صحاہ کے عبادات میں بھی کسی قسم

کے توغل کو ناپسند فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ چند صحابی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور حضورؐ کی عبادتوں کے متعلق دریافت کرنے لگے اور اپنی دانست میں ان کو کم سمجھ کر ایک نے کہا میں ہر وقت روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا میں اپنی زندگی کی تمام راتیں قیام و سجود میں گزار دوں گا تیسرے نے کہا میں بدت العمر تجرد کی زندگی خود پر لازم کر لوں گا اس موقع پر حضورؐ رونق افروز ہوئے، اور ان دعاوی کو سن کر یہ ارشاد ہوا کہ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور راتوں کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کئے ہیں، جو کوئی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت سلمانؓ نے حضرت ابو دردار سے کہا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارا نفس کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، پس ہر ایک کا حق اس کے حق کے مطابق ادا کرو۔ جب یہ چیز حضورؐ کے علم میں لائی گئی تو آپؐ نے حضرت سلمانؓ کی توثیق فرمائی۔ اسلام ترک دنیا نہیں بلکہ دنیا کو دین بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ خواجہ نقشبندؒ کا ارشاد ہے: ”انک طاعت بر طریق سنت و غریبت غلبہ کند بر بسیاری سے کہ بر طریق برعت و ضلالت باشند۔“

یک دستہ گل دماغ پرورد از خرمین صد گیارہ خوشتر
حد اعتدال سے کسی چیز کا تجاوز خواہ وہ کتنی ہی اچھی ہو، موجب مفسرت ہے اسلام کے تمام ادا و نواہی کا منشاء افراد میں خصال حمیدہ کا پیدا کرنا اور اس سے ایک صالح معاشرہ کو وجود بخشنا ہے۔ عبادات و مجاہدات کا حاصل بھی یہی ہے۔ اگر یہ اوصاف پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسے تمام اعمال بے سود ہیں۔

گر موجب ہنگامہ نہ ہوں مہر و محراب دیں، بزدہ مومن کے لئے موت ہی خواہ
اسی اعتبار اور تجاوز عن الحد کا نتیجہ ہے کہ تصوف میں فقر و احسان نے رہبانیت و خانقاہیت کی صورت اختیار کر لی جو برگزیدہ مہستیاں کسی وقت دن کی روشنیوں میں فرسان اور رات کی تاریکیوں میں رہبان تھے، یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ انہی کے پیریزوں نے شب کی خلوتوں اور دن

برہان دہی

کی جلوتوں میں سرسبزیری اور گوشہ گیری اختیار کر لی۔ ان میں پیر پرستی، مجاز پرستی، اور قبر پرستی وغیرہ جیسے امراض کی تولید ہوئی، اور ان کثرت پرستیوں کے سبب خانقاہیں بت کمرے بن گئے، جن کو دیکھ کر فیضی جیسا ملحد بھی پکار اٹھا۔

یارب زسیل میکدہ طوفان رسیدہ باد بت خانہ مکہ خانقاہش ناہم کردہ اند

یہ سازی گمراہی و بے باہمی کتاب و سنت سے دوری و ہجوری کا نتیجہ تھی

یہ مضبوطی برسوں خولش را کہ اس ہمہ از اگر بہ اور زسیدی تمام بولہی ست

شریعت و طریقت باہم متلازم ہیں | تصوف کی موجودہ شکل یا ان غیر اسلامی طریقوں کو دیکھ کر ہم تصوف کی اصل و حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اگر استعداد و صلاحیتوں کے فقدان، اور کسی چیز کے بے اعتدالانہ استعمال سے کوئی نرابی واقع ہوئی ہو، تو اس سے اس چیز کی خوبی پر کیا حرف آ سکتا ہے کیا اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کی موجودہ زبوں حالی کا سبب قرار دیا جاسکتا ہے، جیسا کہ بعض کوتاہ اندیشوں کا خیال ہے۔ جس جمود و بے حسی کا وہ اس وقت شکار ہیں، کیا یہ ان ترقی پسند تعلیمات سے پیدا ہو سکتی ہے، جس نے کسی وقت انہیں بام ترقی پر پہنچایا تھا اور ہر شعبہ زندگی میں دنیا کی قیادت عطا کی تھی جب حقیقت اس کے خلاف ہے تو محض رہبانیت اور خانقاہیت کو دیکھ کر اس کے اسلامی الاصل ہونے سے انکار کرنا قرین انصاف نہیں شک دریب سے منترہ ایک کتاب زندہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ایک ایسا معیار ہے، جس پر ہر چیز کی صداقت جانچی جاسکتی ہے خود اپنے آثار و اخبار کے متعلق بھی حضور نے اسی محکم صداقت کو پیش فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

اِذَا سَأَلَ بِشَيْءٍ بِالْحَدِيثِ فَهُوَ اِنْ
كَانَ مُوَافِقًا لِّلْقُرْآنِ فَاقْبَلُوْهُ وَاِلَّا
فَرُدُّوْهُ
اگر کسی وقت تمہیں کوئی حدیث پہنچے اور وہ
قرآن کے موافق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ اسے
رد کر دو۔

اس اسوۂ کاملہ کی پیروی میں جمیع ارباب تصوف کا اس پر اجماع ہے
کُلُّ طَرِيقَةٍ سَوَاءٌ تَهْدِيْكَ الشَّرِيعَةُ فَهِيَ رَقْدٌ
یعنی ہر ذہ چیز جس کو شریعت ہدایت دے، گمراہی ہے

اگر کوئی ایسی چیز جو خوش عقیدگی یا بد عقیدگی کے زیر اثر ان بزرگوں کی ذات سے منسوب کی جاتی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کی تسلیم سے انکار کر دیا جائے، کیوں کہ ان بزرگوار مسلمانوں کی عظمت و بزرگی ایسی چیزوں کے قبول کرنے میں نہیں بلکہ رد کرنے میں ہے۔

مرا بر مسند جم می نشانند الہی بر سر آں کو نشستم
شریعت و طریقت میں با ہم کسی قسم کا تضاد و تخالف نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متتابع ہیں اور بالفاظ شیخ سرہندی، ”طریقت و سقیقت ہر دو خادمان شریعت اند“ سید احمد رفاعی مرشد کے کامیوں کی تعین کے ساتھ مرید کی اس طرح ہدایت کرتے ہیں شیخ آنست کہ ترا در راہ کتاب و سنت بیندازد، و از محدثات و بدعات دور نماید، شیخ آنست کہ ظاہر و باطنش شرع باشد۔ طریقت عین شریعت است۔ اگر مردے را بینی در ہوا می پرد، اعتبارش مکن تا آن کہ اقوال و افعالش را بہتر از وئے شرع نسجی برائے حصول مراتب اعلیٰ بدامن پاک پیمبر و نشان تک نامے، و شرع شریعت را پیش چشم بگذارد شاہراہ اجماع برد۔ بخدا اعتصام کتاب و سنت کن، وغیر آں ہر چیز را بگذارد، پیر زادوں اور مریدوں کو یہ وصیت کرتے ہیں، رواق شیخ را حرم گورش را صنم، حالش را آلات گرفتن در ہم مساز، مردم آنست کہ شیخ بدان افتخار نماید نہ دے بشیخ۔ جو تعلق صورت کو مسمی سے، ظاہر کو باطن سے، اور قشر کو منفر سے ہے، وہی شریعت و طریقت میں باہمی نسبت ہے۔ جب بھی کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اس طریق پر چلا جائے گا تو دین و دنیا کی فوز و فلاح متیقن اور زندگی کی ہر راہ میں کامرانی و فیروز مندی یقینی ہوگی

بہ منزل کوشش مانند نہ نو دریں نیلی فضا ہر دم فروں شد

مقام خویش اگر خواہی دریں دید بحق دل بند راہ مصطفیٰ رو

اسلام کی نشاۃ جدیدہ اسلام میں سب و نسب پر تفاخر اور دیگر مذاہب کے جیسی دین داروں اور دنیا داروں کی طبقاتی تقسیم نہیں ہے بلکہ کسی درمیانی وسیلہ کے دین کی فہم و تفہیم کا ہر ایک کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر ایک حبشی نژاد بھی عالم دین ہو تو سینکڑوں عالی نسب قریشی اس

کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنے میں کچھ عار نہ سمجھیں گے۔ حضورؐ کی پاک حدیث ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری عمرت، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے یہاں عمرت سے مراد نسل و خاندان کے افراد مراد نہیں بلکہ اس کا مفہوم اولاد و روحانی اور سچے پیروان اسلام ہے، جو قرآن اور دیگر صفحہ سماوی کی عام تعبیرات سے ہے جب کبھی اسلام پر ابتلاء و آزمائش کے سخت ترین دروازے تو اصحاب باعفار و ورثاء انبیاء روح اسلام کو برقرار رکھنے اور اصل دین کی حفاظت میں سید آہنی بن کر مقابلہ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ یورپین اہل فکر کو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ باوجود اسلام پر بارہا سیاسی زوال آنے کے اسلام کا دینی زوال تو ایک طرف بلکہ ایسے وقتوں میں یہ بالعموم اپنے دورِ شباب کی رعنائیاں حاصل کرتا رہا۔ بقول ہٹی (Hutti) اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین لمحات میں مذہبی اسلام نے بعض نہایت مہتمم بالشان کامیابیاں حاصل کیں۔ پروفیسر ایچ۔ اے۔ گب نے تو کھلے الفاظ میں اس کا اعتراف ہی کر لیا ”تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا بڑی شد و مد سے مقابلہ کیا گیا ہے لیکن بایں ہمہ وہ منقلب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیاء کا اندازِ فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا تھا اور اس کو اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی“ ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے روح اسلام کو اپنالیا ہو جن کا شمار اپنے اپنے عہد میں مصلحین و مجددین امت میں ہوتا رہا ہے، خواہ وہ دلق و کلاہ میں ملبوس ہوں یا کوٹ اور تینوں دربارہ کئے ہوئے ہوں۔ کبھی یہ ابو حنیفہ بن کر آئے کبھی غزالی، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، جمال الدین افغانی اور اقبال کی صورت میں نمود گر ہوئے۔ اسلام ظاہر داریوں کو نہیں دیکھتا بلکہ قلب و ذہن کی کیفیتوں کا جائزہ لیتا ہے۔ پرستار ان اسلام کے آئندہ جو نمونے ہوں گے وہ غالباً اقبال جیسی شکل و صورت کے ہوں گے۔

اقبال قبلا پوشد در کار جہاں کو شد در یاب کہ درویشی بادل و کلاہ نیست

آثار و علامات بتلاتے ہیں کہ اسلام میں نیا انقلاب جو رونما ہو گا
 اس میں پیش پیش یہی جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہو گا ملائیت اور مذہبی پیشوائیت اپنے دن دیکھ چکی۔ اسلام
 کا آنے والا دور اصل و روح کے اعتبار سے تو وہی ہو گا جو قرآن و سنت میں پایا جاتا ہے مگر اپنے تفصیلات
 و جزئیات میں قرونِ اولیٰ و ازمنہ متوسطہ کی ہو بہو نقل نہ ہو گا، کیوں کہ مقتضیاتِ زمانہ اور حالات کے
 تقاضے بالکل بدل چکے ہیں، مگر اس دور کی سعادتیں اور برکتیں بالکل خیر القرون جیسی ہوں گی۔ اس
 شاندار مستقبل کی پیشین گوئیاں خود قرآن و حدیث میں بھی موجود ہیں

سَنُرِيهِمْ اٰيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي
 اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهْمُ اَنَّهُ الْحَقُّ
 (یعنی ان کو نفسیات، طبعیات اور حیاتیات کے بعض حقائق سے آشنا کریں گے، حتیٰ کہ ان پر ثابت
 ہو جائے گا کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے ۛ ھُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ
 عَلٰی الدِّیْنِ کَلِمَہٗ ۛ اس دور کی درخشانی و آفاق گیری کا نقشہ حدیث میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے
 ”خوش ہو جاؤ یا خوش ہو جاؤ! بے شک میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ نہیں کہا جا
 سکتا کہ اس کی ابتداء بہتر ہے یا انتہاء، یا اس باغ کی طرح ہے جس میں سے پہلے ایک فوج ایک سال تک
 خوراک حاصل کرتی رہی اور پھر ایک اور فوج ایک سال تک خوراک حاصل کرتی رہی۔ ممکن ہے
 کہ دوسری فوج وسعت میں تعداد میں اور عمدگی میں پہلی فوج سے بڑھ کر ہو۔“

نزولِ مسیح اور ظہور مہدی کی بابت اگرچہ روایات کا ایک زائد حصہ ضعیف ہے۔ مگر مہدی
 کی امامت اور مسیح کے اقتدار سے ایک اعتبار یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیائے عیسائیت اسلام کے پرچم
 تلے آکر مسلمانوں کے دوش بدوش اعلائے کلمۃ الحق کی خدمات انجام دے گی۔

انکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جاگی
 ڈاکٹر رفیع الدین نے اپنی حالیہ کتاب قرآن اور علم جدید میں موجودہ دور کے مقتضیاتِ اضطراب
 کے پیش نظر مہدی نے والے واقعات کی پیش قیاسی نہایت مدلل الفاظ میں کی ہے۔ ”اہل امریکہ کچھ عرصہ

سے بے تاب جستجو کر رہے ہیں کہ اشتراکیت کا ایک علمی جواب مہیا کیا جائے، امریکن ازم میں صلا نہیں کہ اشتراکیت کا کامیاب اور معقول رد کر سکے۔ اشتراکیت کا علمی جواب صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ قرآن کے خلاف باطل تصورات کی رزم آرائی درحقیقت ایک عارضی ہنگامہ ہے، جس کے دامن میں خدا کی بے پایاں رحمت پوشیدہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ اسلام کی نشاۃِ جدیدہ کے ہر اول دستے اسی کے گرد و غبار سے نمودار ہوں گے۔ مغرب کے فلسفہ نے اسلام کو چیلنج دے کر اسے ایک نئی قوت کے ساتھ میدان میں اترنے کے لئے مہیا کر دیا ہے جیسا کہ ٹائن بی (Taine) کہتا ہے کہ ہر نئی تہذیب ایک چیلنج کا نتیجہ ہوتی ہے اسلام کی نئی زندگی حکمتِ مغرب کا نتیجہ ہوگی اس چیلنج کے جواب میں اب اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے اس کے جمود کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے حق میں ایک ایسا ذہنی انقلاب رونما ہونے والا ہے جو اسے آخر کار زمین کے انتہائی کناروں تک پھیلا دے گا۔ بطور جملہ معترضہ یہ چند چیزیں نوکِ قلم پر آگئیں جن کا اظہار تبرعاً کر دیا گیا اگرچہ یہ موضوع سے قدرے ہٹتی ہوئی ضرور ہیں مگر نفع سے خالی نہیں پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف عود کرتے ہیں۔

تمہ بیان تصوف کی بابت درسگاہی قیل و قال عبث ہے۔ یہ از سر تاپا عمل کی تعلیم دیتا ہے یہ گفتار کاغذی نہیں بلکہ کردار کاغذی بنانا چاہتا ہے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روحانی امراض کے جو نسخے ان طبیوں نے مختلف بیماریوں کے سنجوڑ کئے ہیں ان کو آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں تک یہ ازالہ مرض اور شفا یابی میں کارگر ہو سکتے ہیں۔

یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ تصوف اسلام ہی کا شجرِ طیبہ ہے، جس کی جڑیں رضیٰ جرم میں ثابت و محکم اور شاخیں فضائے سماوی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی تنصیب ذاتِ لستہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی، اور آبیاری صحابہ نے کی، تابعین، تبع تابعین اور اولیائے کرام نے مختلف زمانوں میں اپنے انتھک مجاہدات سے اس کو پروان چڑھایا۔ گاہے بگاہے قومی تقاضوں اور گرد و پیش کے حالات کے تحت اس پر عملِ تعلیم بھی ہوتا رہا لیکن خدا صفا کے اصول کے پیش

نظر صرف وہی چیزیں لی گئیں جو حصول مقصد میں مدد و معاون تھیں جن کا درجہ اساسات کا نہیں۔
 فروعات و لاحقات کا رہا جو عارضی و موقتی ہوتے ہیں۔ اقبال نے سید سلیمان ندوی کے نام اپنے
 ایک مکتوب میں اجزائے تصوف کے رد و قبول کی بابت ایک نہایت صحیح معیار قائم کیا ہے۔
 ”تصوف سے اگر اخلاص فی العمل مراد ہے (اور یہی مفہوم قرونِ اولیٰ میں اس سے لیا جاتا تھا) تو
 کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہاں جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے
 اور عجی اثرات کی وجہ سے نظامِ عالم کے حقائق اور باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق موشگافیاں کر کے
 کشفی نظریے پیش کرتا ہے، تو میری روح اس سے بغاوت کرتی ہے“ شاہ صاحب نے بھی اپنی کتاب
 ہمعات میں بڑی حکیمانہ بات کہی ہے، ”ارباب تصوف پر بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال
 رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقہ کے اقوال و احوال کو ان کے زمانے کے ذوق کے مطابق
 جانچا جائے اس سلسلہ میں یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہم ایک عہد کے ارباب تصوف کے اقوال
 و احوال کو دوسرے عہد کے معیاروں سے ناپتے پھریں اپنے وصیت نامہ میں شاہ صاحب نے ایک
 اور انوکھی چیز بیان فرمائی ہے ”انسانی فطرت کی طلب مبدار فیاض سے ایک ایسی چیز کی تھی جو اس
 کی نجات کا راستہ دکھاتے، یہ وہی شریعت اور اس کے احکام ہیں۔ خلاصہ یہ کہ احکام شریعت تمام افراد
 نوع انسانی پر اسی طرح لازم ہیں جس طرح صورتِ نزعیہ تمام افراد انسانی میں پائی جاتی ہے کسی کی خصوصیت
 نہیں۔ نہ اس سے کوئی مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ البتہ فنا و بقا، استہلاک و انسلاخ افراد انسانی کی فطری
 خصوصیات کے لحاظ سے مقصود وہی نہ کہ عام افراد انسانی کے لئے کیونکہ تمام انسان روحانیت اور تجرد
 کی اعلیٰ قابلیت پر پیدا نہیں ہوتے خداوند تعالیٰ ان کو فطری راہ سے ہدایت فرماتا ہے۔“
 مگر یہ احکام الہی نہیں ہیں بلکہ شخصی فطرت کی طلب کا انصرام ہے، شارع کا کلام ہرگز اس مقصد
 کے لئے نہیں ہے صراحتاً نہ اشارتاً البتہ شارع کے کلام سے ایک خاص جماعت نے اس کو سمجھا ہے
 جس طرح کوئی شخص ایلیٰ مجنوں کے کوائف سنے اور اس کی زندگی پر یہ حالات منطبق ہونے لگیں۔ اس
 کو اعتبار کہتے ہیں۔“

خلاصہ یہ کہ اسلّاخ و استہلاک کے ذریعوں میں ہر کس و ناکس کا منہمک اور مشغول ہو جانا ملتِ مصطفویہ کے لئے نہایت دردناک ہے، خدائے تعالیٰ فضل کرے اس شخص پر جو شاہراہِ عام سے ہٹا کر کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کی خاص فطرت ہی کے لحاظ سے درست ہے۔

”اگرچہ اس زمانہ کے بہت سے عوفیا کو میرا یہ کلام سخت ناگوار گزرے گا، لیکن مجھ کو زید و عمرو سے کچھ واسطہ نہیں مجھ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسی کے موافق کہتا ہوں۔“

اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص کو جنید و شبلی بننے کی ضرورت نہیں سب استعداد و ذوق جو جتنا چاہے حاصل کر سکتا ہے عام افراد ملت کے لئے صرف نیت کے اخلاص کے ساتھ احکامِ شریعت کی بجا آوری بھی سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔

نہ در بندِ فقیری شو، نہ میلِ دولت کے کن سفر و پیش داری، ساتھ بنشین رہے ملین ختم کلام پر اکبر الہ آبادی کا تصوف کی بابت ایک قطعہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ادب و تمکین کی سنجیدگیوں کو تفسن و خوش طبعی کی شگفتگیوں سے بدلا جائے اور ہم سنستے ہوئے چہروں اور مسکرائے ہوئے لبوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ دیکھئے حقیقت و ظرافت کو کس کمالِ فن کے سامعہ ہم آمیز کیا گیا ہے

شریعت در محفل مصطفیٰ	طریقت عروج دل مصطفیٰ
عبادت سے عزت شریعت میں ہے	محبت کی لذت طریقت میں ہے
شریعت میں ہے صورتِ فتح بد	طریقت میں ہے معنی شوق صدر
شریعت میں ہے قیل و قال حبیب	طریقت میں حسن و جمال حبیب

نبوت کے اندر میں دونوں ہی رنگ

عبت ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد

والہ واصحابہ اجمعین۔

”کتابت“ (ماخذ و اسناد)

اس مضمون کی تیاری میں مفصلہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا:-

- ۱۔ کشف المحجوب شیخ علی البحریریؒ۔
- ۲۔ تفسیر مولانا یعقوب چرخؒ۔
- ۳۔ سبوح سابل مولانا عبد الاحد بلگرامیؒ۔
- ۴۔ سیر الاولیاء۔
- ۵۔ فوائد الفوائد۔
- ۶۔ مکتوبات امام ربانی۔
- ۷۔ معمولات مظہریہ۔
- ۸۔ کلمات طیبات۔
- ۹۔ ارشاد الطالبین قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ۔
- ۱۰۔ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ۔
- ۱۱۔ ریاض المتراض نواب صدیق حسن خاں۔
- ۱۲۔ افصاف یومیہ و مواعظ اشرفیہ، مولانا اشرف علی تھانویؒ۔
- ۱۳۔ القول الجلیل شاہ ولی اللہ دہلوی۔
- ۱۴۔ بہجات ” ” ”۔
- ۱۵۔ تجدید تصوف و سلوک عبدالباری ندوی۔
- ۱۶۔ تصوف اسلام عبد الماجد دریابادی۔
- ۱۷۔ ترجمان القرآن، عبار خاطر، حالات سرمد،
- ۱۸۔ تاریخ مشائخ چشت خلیفہ احمد نظامی۔
- ۱۹۔ بزم صوفیہ عیاض الدین عبدالرحمن۔
- ۲۰۔ تفہیم القرآن ابو الاعلیٰ مودودی۔
- ۲۱۔ قرآن اور علم جدید ڈاکٹر رفیع الدین۔